

جی تیت لگئی۔ ہبط الزمان زمانے سے میرے عریب بادیا۔ ہبط المرض بیماری
اس کا گوشت کھا کر اسے ڈبلا اور کمزور بنا دیا (منجد۔ م ق) لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے
ارشاد باری ہے:

وَلَا يَمْنَهُ كَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو خدا کے خوف
(۲۴) سے گر پڑتے ہیں۔

پھر ہبط میں قمر اور اضطرار کے علاوہ کبھی تحقیر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ نکل جاؤ
(GET OUT) کے معنی دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا (۲۸) تم سب اس جنت کے ایک ساتھ نکل جاؤ۔

اس مفہوم کو کسی شاعر نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے:

نکلنا غلہ سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر ترے کوچہ سے ہم نکلے!
اور درج ذیل آیت:

قِيلَ لِيُوحَ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا (۳۸) حکم ہوا کہ لے نوح (کشتی سے) سلامتی کے ساتھ اتر آؤ۔
میں بسلام کا لفظ ہبط سے قمر و اضطرار یا تحقیر کے سب پہلوؤں کو خارج کر کے مشیت ایزدی
کے مطابق بنا رہا ہے۔

۷۔ وَقَعَ، بمعنی گرنا ثابت ہونا۔ واقع ہونا یہ لفظ عموماً کراہت شدت اور تکلیف کا ذکر کرنے
کے لیے آتا ہے۔ اور واقعہ سے مراد ایسا حادثہ ہوتا ہے جس میں سختی ہو (مع) ارشاد باری ہے:
وَلَاذَنْتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ
ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَقَعَ بِهِمْ (۱۱) اور جب ہم ان (کے سر) پر پہاڑ کو اڑا دیا اور انہیں
یقین ہو گیا کہ وہ ان پر گرنے کو ہے۔

۸۔ هَارَ (ہور) بمعنی کسی چیز کا اس طرح گزرنے کا اس کا کچھ حصہ دوسرے پر گر پڑے۔ م۔ ل) اور انہار
اور انهدام قریب المعنی ہیں۔ انهدام صرف عمارت یا تعمیر یا دیوار کے لیے آتا ہے جبکہ انہار
کا دائرہ وسیع ہے۔ ارشاد باری ہے:

أَمْرٌ مِّنْ أَنْتَسَرَّ بَنِيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ
هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (۹) یا جس نے کسی گرنے والی کھائی کے کنارے پر تعمیر کھڑی
کی اور وہ اس تعمیر سمیت جہنم کی آگ میں جاگرا۔

۹۔ هَوَى: ہوا مشہور لفظ ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کے درمیان فضا کو کہتے ہیں۔ اور هَوَى بمعنی فضا
سے یا بہت بلندی سے کسی چیز کا زمین پر گرنا۔ م۔ ل) ستارہ کے گرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے
(فل ۲۹۰) ارشاد باری ہے:

وَالْتَجِيمُ إِذَا هَوَى (۵۳) قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔

اور دوسرے مقام پر ہے:

فَكَانَ نَحْوُ مِّنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُ گویا وہ مشرک ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا۔ پھر اُسے

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ
تَحْيِيْقٍ (۲۶)

کسی پرندے نے چپک لیا یا پھر ہوائ نے کسی کو دھارا
مفت میں جا پھینکا۔

۱۰۔ خوی: خوی اور ہوائ قریب المعنی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہوا زمین اور آسمان کے
درمیان خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور خوی کوئی بھی دو چیزوں کے درمیان خالی جگہ کو۔ جیسے ستارے
کے گرنے کے لیے ہوائ النجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے ویسے ہی خوی النجم کا بھی ہوتا ہے
(م۔ ل) تحویۃ بمعنی دو چیزوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنا۔ اور خوی الدار بمعنی ایسے مکان
کا گرنا جو بے آباد اور دیران ہو۔ ارشاد باری ہے:

أَوَكَلْنِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ
عَلَى عُرُوشِهَا (۲۷)

یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا، جو اپنی
چھتوں پر گری پڑی تھی۔

۱۱۔ وَجَبَ: الْوَجْبَةُ بمعنی کسی چیز کا دھماکے کے ساتھ گرنا (مخج) پھر اس میں موت کا تصور بھی پایا
کہتے ہیں صَرْبَةً وَجَبَ۔ اس نے اس کو مارا اور وہ مگر مگر گیا (م۔ ق) ارشاد باری ہے:

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافًا
فَإِذَا رَجَبْتَ جُئْتُمُوهَا فَكُلُوا مِنْهَا
وَاطْلِعُوا الْقَنَاقِعَ وَالتَّمْعَاتِ (۲۸)

(قرآنی کرنے کے وقت اونٹوں کی) قطار بنا کر ان پر
خدا کا نام لو۔ جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان (کے گوشت)
سے خود بھی کھاؤ اور قنایع اور سوا یوں کو بھی کھلاؤ۔

۱۲۔ مادی: بمعنی کسی چیز کو اس طرح بلندی سے زمین پر یا زمین سے گڑھے میں پٹخ دینا کہ وہ ہلاک
ہونے کو پہنچ جائے (مفت۔ م۔ ق) قرآن میں ہے:

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (۲۹)

اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے تو تو بھی
(اس کے پیچھے لگ کر) ہلاک ہو جائے۔

اور اتر دے الرجل بمعنی کسی کو کنویں میں گرادینا۔ اور تَرْدَى الرجل بمعنی آدمی کو گرانا۔ ہلاک کرنا۔
(م۔ ق) ارشاد باری ہے:

قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لَأُتْرِدَّيْنِ (۳۰)

کہے گا، خدا کی قسم! تو تو مجھے ہلاک کر ہی چکا تھا۔ (جانب گھری)
تو تو مجھے ڈالنے لگا تھا گڑھے میں (غنائی)۔

اور تَرْدَى بمعنی کنویں یا گڑھے میں گر پڑنا ہے (م۔ ق) اور مَرْدَىٰ بمعنی وہ جانور جو کسی گڑھے یا کنویں میں
گر کر مر جائے (م۔ ق) ارشاد باری ہے:

وَمَا يُغْنِي مَالَهُ إِذَا تَرْدَى (۳۱)

اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال
اُس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔

۱۳۔ صَرَعَ: بمعنی گھبراہٹ اور اضطراب کی وجہ سے زمین پر گر پڑنا (فل ۱۳۰) اور بمعنی سر کے عارضہ
(مرگی) کی وجہ سے زمین پر پھڑپھڑنا (مخج) اور صَرَعَ بمعنی مرگی جس کی وجہ سے مریض بے خود ہو کر دھڑام
سے زمین پر گر پڑتا ہے۔ اور صَرَعَ بمعنی کشتی میں اپنے حریف کو زمین پر پٹخ دینا اور پکھڑانا بھی ہے۔

(۲-ق) ارشاد باری ہے :

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ
أَعْيَانُ نَضَحَ خَاوِيَةٍ (۲۱)
اور تو قوم (عاد) کو ایسے ڈھٹے (اور مرے) پڑے دیکھے
جیسے کھجوروں کی کھوکھلی جڑیں۔

۱۴- تَلَّ، بمعنی کسی کو اوندھے منہ یعنی پیشانی کے بل گرانا (ف ل ۱۸۹) ارشاد باری ہے :

فَلَمَّا أَصْلَمْنَا وَتَلَّ لِلْجَبِينِ (۳۶)
پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور حضرت ابراہیمؑ
نے اسماعیلؑ کو ماتھے کے بل ٹا دیا۔

۱۵- تَعَسَّ: بمعنی ٹھوکر کھا کر گرنا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ پستی میں گر کر کسی چیز کا ٹوٹ جانا (معن) اور بمعنی

منہ کے بل گرا اور ہلاک ہوا (م-ق) اور تَعَسَّ بمعنی پھسلنا اور منہ کے بل گرنا۔ اور اَلْتَعَسَّ بمعنی

ہلاکت (مخ) ارشاد باری ہے :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّ لَهُمْ (۲۹)
اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہے۔

وہ گئے منہ کے بل (عثمانی)

۱۶- اِذْ ذَرَكْ: ذَرَكْ بمعنی کسی چیز کا پیچھے سے دوسری سے ملنا اور پھر اس کے ساتھ مل جانا (م-ل) ذَرَكْ

سمندر کی تہ کو بھی کہتے ہیں اور اس رسی کو بھی جس کے ساتھ پانی کی تہ تک پہنچنے کے لیے دوسری

رسی باندھ کر ملائی جاتی ہے (معن) اور اس طرح، کسی ذریعہ سے کسی چیز کی غایت کو پہنچنے کو اِذْ ذَرَكْ

کہتے ہیں۔ قرآن میں فرعون کے متعلق ہے، حَتَّىٰ اِذَا اَذْرَكُ الْفِرْقَ (۱۱۱) کا مطلب یہ ہے کہ فرعون

کی منزل مقصود یا غایت یہی تھی کہ وہ غرق ہو۔ تو ایسے اسباب ملتے گئے جو اسے غرق ہونے تک

لے آئے۔ اور اِذْ ذَرَكْ میں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے :

بَلِ اِذْ ذَرَكْ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ۔ (۲۶)
بلکہ آخرت (کے بارے) میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے (جائزہ دہی)

تھک کر گئے گا ان کا فکر (عثمانی)

گویا علم کے تمام ذرائع کو اکٹھا اور مربوط کرنے کے بعد بھی وہ تھک ہار کر اور عاجز ہو کر منہ کی کھائیں

گئے۔ دوسرے مقام پر ہے :

كَلِمًا دَخَلَتْ اُمُّهُ لَقْنَتْ اُخْتَهَا
حَتَّىٰ اِذَا اَذْرَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا (۲۷)
جب کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی

(مذہبی) بہن (دوسری جماعت) پر لعنت کرے گی،

یہاں تک کہ جب سب اس میں گر جائیں گے۔ (عثمانی)

گویا غایت یا منتہی جہنم میں پہنچنا ہے۔ اور تسلسل و ارتباط ایک جماعت کے بعد دوسری، دوسری

کے بعد تیسری کا آتے جانا اور گرتے جانا ہے۔

۱۷- اِنْمَاسَ: هَمَزُ الْمَاءِ بمعنی اس نے پانی گر لیا جو بہہ گیا۔ اور اِنْمَاسَ الْمَاءِ بمعنی پانی گرا اور بہہ گیا۔

(م-ق) بمعنی پانی یا آنسو کا گرنا اور بہنا۔ ارشاد باری ہے :

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْمَرٍ (۵۲)
اور ہم نے در کے مینہ سے آسمان کے دھانے کھول دیے۔

۱۸۔ صَبَّ (الماء) بمعنی اُوپر سے ایک ہی دفعہ پانی اُنڈیلنا یا گرانا ہے۔ (صفت - فتل ۲۵۷) اور صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ بمعنی اس پر مصیبت نازل کی (منجد) ارشاد باری ہے،
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا تَوَاسَّانَ كَوْجَلِيَّةٍ كَيْفَ لَيْسَ كَهَافِ الْفَرْجِ
صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (۳۵)

۱۹۔ سَكَبَ: سكب الماء بمعنی پانی کا گرانا اور گرنا۔ اور اسكب بمعنی لگاتار بارش۔ اور الاسكب بمعنی لگاتار بھڑی۔ اور مَاءٌ مَسْكُوبٌ بمعنی جاریہ (دائماً) ہمیشہ بہنے والا پانی (م - ق) گویا سكب میں پانی وغیرہ کا اُوپر سے گرنا۔ ہنا۔ اور تسلسل یا دوام میں باتیں پانی جاتی ہیں۔ ارشاد باری ہے،
وَوَضَّيْنَاهُ وَمِنْهُ مَزْجٌ مَّا يَشْتَبِي (۳۶) اور لمبا سایہ اور پانی بہتا ہوا۔

ماحصل: (۱) سقط: اُوپر سے کوئی چیز گرنا۔ (۱۰) خوی: دو چیزوں کے درمیان خلا سے گرنا۔

عام ہے۔ (۱۱) وجب: دھرم سے گر کر مرنا۔ یا مرتے مرتے دھرم سے گرنے

(۲) خنق: اضطرابِ اَبے آواز کے ساتھ کسی چیز کا گرنا۔ (۱۲) مادی: کجی گٹھے میں گر کر ہلاکت کو پہنچنا۔

(۳) هدم: عمارت یا دیوار یا تعمیر کا گرنا۔ (۱۳) صی: پچھاڑنا اور پچھڑنا جیسے شئی میں یا موت یا مرض سے

(۴) هبّ: عمارت یا دیوار یا تعمیر کا دھرم سے گرنا۔ (۱۴) تل: ماتھے کے بل گرنا۔

(۵) انقض: دیوار یا عمارت کا پھٹ جانا اور گرنا۔ (۱۵) قس: ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنا۔

یا گرنے کے قریب ہونا۔ (۱۶) ادرك: تھک ہار کر اور عاجز ہو کر گر پڑنا۔

(۷) هبط: اضطراب یا تھک جانا۔ (۱۷) انهم: پانی کا گرنا اور ہنا۔

(۸) وقع: کجی چیز کے گرنے میں کراہت سختی بھی ہونا۔ (۱۸) صَبَّ: پانی کا گرنا یا اُنڈیلنا اور ہنا (کیا لگی ہنا)

(۹) هار: کسی چیز کے کچھ حصے کا دوسرے پر گرنا۔ (۱۹) سكب: پانی کا لگاتار گرنا اور بہتے جانا۔

www.KitaboSunnat.com

(۹) هوى: آسمان یا بہت بلندی سے گرنا۔

۸۔ گروی رکھنا

کے لیے رَهْنٌ اوْ اَبْسَل کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ رَهْنٌ: بمعنی قرض وغیرہ کے عوض مقروض کا قرضخواہ کے پاس کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھنا۔

گروی رکھنا اور رَهْنٌ بمعنی گروی رکھی ہوئی چیز عام ہے۔ خواہ بے جان ہو یا جاندار۔ اور رَهْنٌ

مقابلہ میں شرط کے طور پر رکھی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اور قرضہ یا عام حالات کے تحت رکھی ہوئی

چیز کو بھی (صفت) ارشاد باری ہے،

وَلَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا

اور اگر تم سفر پر ہو اور (دستاویز لکھنے کے لیے) کاتب

نہ مل سکے تو رہن باقبضہ رکھ کر (قرض لے لو)

كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ (۲۸۳)

جس طرح یہ لفظ مادی طور پر استعمال ہوتا ہے معنوی طور پر بھی ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٢٤﴾ ہر شخص اپنے کیے میں گروی ہے۔

۲۔ اَبْسَلَ؛ بمعنی کسی کو ہلاکی کے سپرد کرنا۔ رہن رکھنا (مخبر) یرغمال رکھنا۔ جب مرہونہ چیز کوئی جاندار ہو تو اس لفظ کا استعمال ہوگا جبکہ رہن کا لفظ عام ہے۔ اور بمعنی اسلہ۔ للہلاک۔ ابل نفس للہوت

(م۔ق) ارشاد باری ہے؛

وَذَكِّرْ بِهِ اَنَّ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ اور اس قرآن کے ذریعہ انہیں نصیحت کیجئے، ایسا نہ ہو کوئی اپنے کیے میں ہلاکت میں ڈالا جائے۔ (۲۱)

محصل : (۱) مَرَهَنَ : قرض وغیرہ کے عوض کوئی چیز گروی رکھنا۔

(۲) اَبْسَلَ : اپنے آپ کو یا کسی جاندار کو گرفتاری اور ہلاکت (یرغمال) کے طور پر پیش کر دینا۔

۹۔ گڑھا

کے لیے حُفْرَةٌ اور جُوفٌ، اُخْدُوْدٌ، عَائِطٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ حُفْرَةٌ اور حَفِيْرَةٌ بمعنی گڑھا۔ حَفَرٌ بمعنی گڑھا کھودنا۔ اور حَفَرٌ بمعنی گڑھے سے نکالی ہوئی مٹی اور محفُورَةٌ آگہ جس سے گڑھا کھودا جائے (مخبر) مثل ہے مردود فی الحافرة بمعنی ج ”پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خیر تھا“ ارشاد باری ہے؛

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر (کھڑے) تھے فَانْقَذَ كُلُّ مِمَّنْهَا (۲۲) سوا اللہ نے تمہیں بچالیا۔

۲۔ جُوفٌ : ندی یا دریا کا کنارہ جسے پانی نے اندر سے ڈھا کر کھوکھلا کر دیا ہو (مخبر) کھائی (پنجابی لفظ من پنی) اس مفہوم کو ٹھیک ادا کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے؛

اَمْ مِّنْ اَشْسَ بُشَيَانَةٍ عَلَىٰ شَفَا جُرْزٍ یا جس نے گر پڑنے والی کھائی کے کنارے پر بنیاد لگائی۔

ہا (۲۹)

۳۔ اُخْدُوْدٌ : اَلْخُدُوْدُ بمعنی زمین میں مستطیل اور گہرا گڑھا (ج احادیث) (معن) اور اَلْخُدُ بمعنی پانی کی نہر۔ لمبا گڑھا۔ اور اَلْخُدَّةُ وَالْاُخْدُوْدُ بمعنی گڑھا (مخبر) یعنی اَلْخُدُوْدُ وہ لمبا، گہرا اور مستطیل شکل کا گڑھا ہے جو خود کھودا گیا ہو۔ خندق۔ کھائی۔ ارشاد باری ہے؛

فَقُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ (۳۴) خندقوں (کے کھودنے) والے ہلاک کر دیے گئے۔

۴۔ عَائِطٌ : عَوَظٌ بمعنی پست زمین اور غَاظُ الْحُفْرَةِ بمعنی گڑھا کھودنا۔ اور عَوَظٌ اَلْبَثَرُ کنوئیں کو گہرا کھودنا۔ اور الغائط بمعنی پست زمین۔ قضاے حاجت کی جگہ۔ پاتخانہ (مخبر) اور یہ کنایہ ہے کہ شرم و حیا والا آدمی پیشاب کے لیے گرمی جگہ کا متلاشی ہوتا ہے (م۔ق) ارشاد باری ہے؛

اَوْجَاءَ اَحَدُكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ (۳۵) اتم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو۔

۵۔ اَخْدُوْدٌ کا لفظ صاحبِ مخبر کے نزدیک ۲ احاد ہے جبکہ جانہ ہری نے اس کا ترجمہ جمع کی صورت میں کیا ہے۔

(۲) جُڑف: ندی، نہر یا دریا کا کنارہ جسے پانی نے نیچے سے مٹی بہا کر کھوکھلا کر دیا ہو۔

(۳) اُخْدُوْد: خندق۔ کھائی۔ خود کھودا ہوا ستیل اور گہرا گڑھا۔

(۴) غایط، پست زمین۔ کنایۂ قضاے حاجت کی جگہ۔

۱۰۔ گزونا

کے لیے سَبَقُ، خَلَا، سَلَفَ، مَضَىٰ اور اَسْلَخَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ سَبَقُ، بمعنی دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل جانا۔ بڑھ جانا (مف۔ م ق) گویا سبق ضرور اپنے مسبق کا متفضی ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (۵۹)

ہمارے ان بھائیوں کے بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔

اور جب یہ گزنا کے ممنوں میں آئے تو اس کا معنی ”پہلے گزنا“ ہو گا۔ یعنی اس کے بعد بھی کئی چیزیں گزر چکی یا گزری ہیں۔ ارشاد باری ہے:

اس طرح ہم تم سے وہ خبریں (حالات) بیان کرتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔

۲۔ **خَلَا**: بمعنی خالی ہونا۔ ایک چیز کا دوسری سے جدا ہونا (م۔ ل) اس حال میں گزر جانا کہ کسی نے مزاحمت نہ کی ہو۔ زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے (معت) اور خَلَّی بمعنی خالی کروینا۔ قرآن میں ہے، فَخَلَّلُوا سَبِيلَهُمْ (۱۸) یعنی ان کا راستہ خالی کر دو۔ راستہ سے پرے ہٹ جاؤ اور انھیں جانے دو یا راستہ چھوڑ دو اور مزاحمت نہ کرو۔ اور خَلَا خالی مکان کو بھی کہتے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان خالی جگہ کو بھی۔ گویا خلا میں کسی چیز کے گزر جانے کے ساتھ جگہ یا وقت کے خالی ہونے کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اسے وہی کچھ ملے گا جو

(۲/۱۴۱) اس نے کمایا۔

۳۔ سَلَفَ: بمعنی آگے بڑھنا۔ اور سَلَفَ الْقَوْمَ بمعنی قوم سے آگے نکلنا، مزید اور سَلَفَ بمعنی مقدم یعنی پہلے گزر جانے والا (معت) اور اس کی ضد خَلَفَ ہے اور جمع اَسْلَافَ اور اَسْلَافَ بمعنی گزرے ہوئے نیک آباؤ اجداد۔ اور سَلَفی وہ شخص جو اُن سے تعلق رکھنا پسند کرے۔ اور خَلَفَ بمعنی پیچھے آنے والے والاتق جانشین گویا سَلَفَ جب گزرنا کے معنوں میں آئے تو اس میں بعد میں آنے والی نسلوں یا اسی جیسے آنے والے واقعات کا تصور پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا

اور یہ کہ تم دو بہنوں کو یک وقت اکٹھا نکاح میں نہ

قَدْ سَلَفَ (۲۳) یہ بھی تم پر حرام ہے، مگر جو پہلے گزر چکا۔

۴۔ مَرَّ: بمعنی کسی چیز کے پاس سے گزر جانا (مف) قرآن میں ہے:

أَوَكَلَّا لِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ (۲۵۹) یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا۔

اور اسْتَمَرَّ بمعنی گزرتے جانا۔ ایک حالت یا طریقہ پر باقی رہنا۔ ہمیشگی کرنا (مجدد) اور مَرَّوْرَ آيَامٍ

معنی دنوں کا گزرتے جانا۔ اور مَرَّ بھی (اسْتَمَرَّ کے معنوں میں قرآن میں آیا ہے۔ جیسے فرمایا،

حَمَلْتُ حِمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ۔ تو اُسے ہلکا سا حمل ٹھہر گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی

(۱۸۹) رہی۔

اور دوسرے مقام پر ہے:

وَلَا يَرِيذُ آيَةً يُعَرِّضُونَ وَايَةً لِّقَوْلُوا سِنَعُ مَسْمُورٍ (۵۴)

اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور

کہتے ہیں کہ یہ تو جاؤ وہ ہمیشہ سے چلا آتا۔

اور يَمُرُّونَ عَلَيْهَا (۱۲)

گویا مَرَّ میں گزرنے کے ساتھ استمرار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔

۵۔ مَضَى: بمعنی گزر جانا اور چلے جانا (مف) اور مَضَى کی ضد اسْتَقْبَلَ ہے۔ یعنی سامنے سے آنا۔ اور مَضَى

معنی سامنے سے چلے جانا اور مَرَّ جانا (فق ل ۲۵۲) اور ماضی بمعنی گزرا ہوا زمانہ (ضد مستقبل یعنی

آنے والا زمانہ) احداث و اعیان دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ خواہ کوئی بات ہو یا واقعہ (مف)

اور مَضَى عَلَى الْأَمْرِ بمعنی کسی کام پر ہمیشگی کرنا (مجدد) قرآن میں ہے:

وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ مَغِيظٌ سَنَةٌ (۴۹)

اور اگر لوگ ویسی ہی حرکات کریں گے تو جو پہلوں کا

طریقہ گزر چکا ہے (وہی ان سے سلوک ہوگا)

اور دوسرے مقام پر ہے:

حَتَّىٰ أَتَلََّ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمَضِ (۱۸)

یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا

پھر برس ہا برس چلتا رہوں گا۔

۶۔ اِسْلَخَ: سَلَخَ بمعنی کھال کھینچنا۔ اور سَلَخَ اور اِسْلَخَ الشَّهْرُ بمعنی کسی قمری مہینہ کی آخری

تاریخ ہو جانا (مف) ارشاد باری ہے:

فَإِذَا اسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ (۵)

پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں۔

اصل: (۱) سَبَقَ: پہلے گزر جانا۔ اپنے سبق کو بھی چاہتا ہے۔

(۲) خَلَا: میں گزرنے کے ساتھ جگہ یا وقت کے خالی ہونے کا تصور بھی پایا جاتا ہے اور اس جگہ کو دوسری چیز کے آنے کا۔

(۳) سَلَفَ: گزرنے کے ساتھ پچھلے سے نسبت کا بھی متقاضی ہوتا ہے۔

(۴) مَرَّ: میں گزرنے کے ساتھ استمرار یعنی ہمیشہ کرنے کا تصور بھی پایا جاتا ہے یا بھی چیز کے پاس سے گزرنے کا۔

(۵) مَضَى: بعض گذشتہ زمانہ میں کسی کام کے سر انجام پانے کا معنی دیتا ہے۔

(۶) انسلیخ: کسی قری میں سے کا گزر جانا۔

۱۱۔ گلا

کے لیے حُلُقُوم اور حَنَاجِر کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ حُلُقُوم: بمعنی حلق۔ گلا۔ وہ جگہ جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے (مف) معروف عضو ہے

حلقوم اور حلق کے معنی میں کچھ فرق نہیں۔ قرآن میں ہے:

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (۵۸)

پھر ایسا کیوں ہوا کہ جب نوح علیہ السلام پہنچتی ہے تو...

۲۔ حَنَاجِر: (حنجہ کی جمع) سانس کی نالی۔ نرغرہ (نجد) قرآن میں ہے:

وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

اور دل گلوں تک آگئے تھے اور تم اللہ کے متعلق

تَخْطُوتُونَ بِأَنَّهُ الظُّنُونَا (۲۳)

طرح طرح کے خیال کرنے لگے تھے۔

حاصل: حنجہ، صرت سانس کی موٹی نالی یا نرغرہ کو کہتے ہیں جبکہ حلق میں اس کے باہر کی جلد بھی شامل ہے۔

۱۲۔ گم ہونا۔ ہاتھ نہ لگنا

کے لیے فَاتٌ، فَقَدٌ اور ضَلَّ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ فَاتٌ: کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا فَاتٌ الْأَمْرُ بمعنی کام کرنے کا وقت ہاتھ سے نکل گیا اور واپس

نہ ہو سکا۔ م۔ ق۔ ارشاد باری ہے:

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا

تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (۵۶)

نہ کرو اور جو کچھ تمہیں دیا اس پر اترا یا نہ کرو۔

۲۔ فَقَدٌ: کسی چیز کا نہ ملنا۔ موجود نہ ہونا۔ م۔ ل۔ خواہ وہ بعد میں مل جائے۔ اور بمعنی کسی چیز کے موجود

ہونے کا وجود اس کا نہ پایا جانا۔ اور یہ عَدَم سے اخصل ہے (مف) قرآن میں ہے:

قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمَا مَا أَتَفَقَدُونَ

وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ”تمہاری کیا چیز

مل نہیں رہی۔“ (۱۲)

اور تَفَقَّدَ کے معنی اس بات کا جائزہ لینا کہ کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی۔ امام راغب کے الفاظ میں کسی

چیز کے گم ہونے کو معلوم کر لینا (مف) گمشدہ چیز کی تلاش کرنا (نجد) قرآن میں ہے:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى

الْهُدَى هَذَا (۲۶)

کیا بات ہے کہ مجھے ہدایت نظر نہیں آ رہی؟

۳۔ ضَلَّ: کا لفظ اصل میں تو راستہ کھودینے اور گم کر دینے کے معنوں میں آتا ہے لیکن کبھی یہ لفظ خود کسی

چیز کے اپنے وجود کو کھو کر دوسری چیز کے مل جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فَنِيَ الْأَرْضِ

اور کافر کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں بلیا میٹ

- عَاِنَا لِنَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ (۲۲) ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے۔
- ماہل: (۱) قَات: موقع ہاتھ سے نکل جانا۔ کسی چیز کے ملنے کی امید نہ رہنا۔
- (۲) فَقَدْ: وقتی طور پر کسی چیز کا موجود ہونے کے باوجود نہ ملنا۔
- (۳) صَنَل: کسی چیز کا اپنے وجود کو دوسری میں مدغم کر کے نہ مل سکا۔

۱۳۔ گمان کرنا۔ خیال کرنا

- کے لیے ظَنُّ، زَعَمٌ اور حَسِبَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
- ۱۔ ظَنُّ: کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے ظَنُّ کہتے ہیں۔ اگر علامات قوی ہوں تو ظَنُّ علم اور یقین کے معنی دیتا ہے۔ اس صورت میں اس لفظ سے پہلے اَنْ یا اَنَّ آتا ہے (مفت) ارشاد باری ہے:

(۱) الَّذِيْنَ يُّظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلتَقُوْا رَبِّهٖمْ (۳۶)

جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔

(۲) وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ (۴۵)

اور اس (جاں بلب شخص) کو یقین ہو گیا کہ اب سب جدا ہو جائے گا۔

(۳) بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّتَقَلَّبَ الرَّسُوْلُ (۴۸)

اور جب ظَنُّ کا معنی محض وہم اور شک کی حد تک رہے تو اس سے پہلے اِنْ یا اَنَّ آتا ہے۔ اور اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ ظن کے مقابلہ میں کوئی ایسا لفظ بطور قرینہ موجود ہوتا ہے، جو ظن کے معنی وہم اور شک میں بدل دیتا ہے (مفت) اب ان کی مثالیں دیکھیے:

(۱) اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (۵۲)

بیشک ظن، حتیٰ کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں آتا۔

اس مثال میں اِنَّ اور ظَنُّ کے مقابلہ میں حق، دونوں باتیں ظَنُّ کے معنی وہم و شک بنا رہی ہیں۔

(۲) اِنَّ ظُنُّنَ الْاَظْهَارِ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ (۴۵)

ہم تو اُسے محض وہم ہی خیال کرتے ہیں اور اس پر یقین نہیں آتا۔

اس مثال میں اِنَّ اور ظن کے مقابلہ میں یقین کے الفاظ ظن کے معنی وہم بنا دیتے ہیں۔

(۳) اَلْظَّالِمِيْنَ بِاللّٰهِ ظَنُّ السَّوْءِ (۴۶)

جو خدا کے بارے میں بُرے خیال رکھتے ہیں۔

اس مثال میں ظن کے مقابلہ میں ظَنُّ السَّوْءِ، ظن کے معنی وہم اور شک سے مختص کر رہا ہے۔ پھر وہم اور یقین کے درمیان شک اور گمان غالب کے بھی درجے ہیں۔ اور ظن کا لفظ ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے (مفت)۔

۲۔ زَعَمَ: گمان باطل کے لیے آتا ہے۔ ابن الفارس کے الفاظ میں الْقَوْلُ مِنْ غَيْرِ صَحَّةٍ وَلَا يَقِينٍ (۴-ل) یعنی ایسی بات جو نہ تو یقینی ہو اور نہ درست ہی ہو۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں گمان کرنے والے کی مذمت ہی کی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے:

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا (۱۱۰)

۳۔ حَسِبَ: حَسِبَ بمعنی حساب کرنا۔ شمار کرنا۔ گننا۔ اور حَسِبَ عزت و شرف والا ہونا۔ اور حَسِبَ بمعنی گمان کرنا یا خیال کرنا۔ اور یہ لفظ ایسے گمان کے لیے آتا ہے جس کے متعلق گمان کرنے والا دل میں امید و البتہ کیے ہوتا ہے اگرچہ اسے یقین کا درجہ نہیں دیتا۔ گمان غالب۔ ارشاد باری ہے:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ (۲۱۳)

ماہصل: (۱) ظن کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اور ہر طرح کے خیال و گمان یعنی وہم۔ گمان۔ غالب اور یقین سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

(۲) زعم گمان باطل کے لیے اور (۳) حَسِبَ: ایسے گمان کے لیے جس کے متعلق گمان کرنے والا پراسید ہو۔ مگر ابی: گمراہ ہونا اور کرنا۔ کے لیے دیکھیے "ہکنا اور ہکنا"۔

۱۲۔ گمان

کے لیے ذَنْب، خَطَا، حُوب، حَنْث، اِثْم، اَجْرَام، مُجْنَح اور لَمَم کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ ذَنْب: ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کا انجام بُرا ہو (مف) اور بمعنی ما یتبع الذم (فول ۱۹۲) اور اس کا اطلاق اس قدر عام ہے کہ چھوٹی چھوٹی لغزش سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ (ج ذنوب) ارشاد باری ہے:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ
اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

اور ظاہر ہے کہ یہ گناہ رسول اللہ کی اجتہادی لغزشیں ہی ہو سکتی ہیں ورنہ آپ سے ارادہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے صدور کا ایک مسلمان تصور تک نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے

مقام پر فرمایا:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمَآ أَرِذْتَ لَهُمْ (۴۳)

اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ نے منفقوں کو (جہاد سے رخصت) کی اجازت کیوں دی؟